摩訶般若鈔經卷第三

秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯　河　審

善權品第四

尒時弥勒菩薩謂須菩提若有菩薩摩訶薩勸助為福出入布施持戒自守者上其福轉尊極上無過菩薩摩訶薩勸助福德須菩提語弥勒菩薩復有菩薩摩訶薩阿僧祇刹土諸佛所而作功德一一刹土不可計佛其般泥洹者乃從發意已来自到阿耨多羅三耶三菩成至阿惟三佛者乃至無餘泥洹界而般泥洹者然後至于法盡於是中所作功德其功德度无有極乃諸聲聞作布施持戒自守為福於有餘功德自致無餘諸有般泥洹佛於其中所作功德至有淨戒身三昧身智慧身以脫身脫慧所見身佛法極大哀不可計佛天中天所說法於其法中復學諸所有功德乃於諸般泥洹佛法所作功德都計之合之勸助為尊種種德中為極是上極勸助者是為勸助勸助以持作阿

耨多羅三耶三菩以是為阿耨多羅
三耶三菩豈是菩薩之人持心能作
是求阿耨多羅三耶三菩乃生作是
心欲有所得弥勒菩薩語須菩提其
不作是求乃能有所得其作是思想
者以為無黠能生是意用思想悔還
用信悔還但用无黠故還墮四顛倒
无常謂有常苦謂有樂空謂有實无
身謂有身以故思想悔還心悔還信
悔還菩薩不當作是心有所求於所
求無處所云何求阿耨多羅三耶三
菩弥勒菩薩謂須菩提不當於新學
菩薩摩訶薩前說是語何以故或亡
所信亡所樂亡所喜亡所行便從是
墮當為是菩薩摩訶薩可說聞者在
善師邊者當為是菩薩摩訶薩可說
聞者不恐不怖不畏是菩薩摩訶薩
能勸助為福作薩芸若持心作是勸
助心亦盡滅无所有無所見何等心
當作阿耨多羅三耶三菩者當以何
心作心無兩對心之自然乃能所作
釋提桓因語須菩提新學菩薩摩訶
薩聞是或恐或怖若菩薩摩訶薩欲

作功德者當去何勸助其福得作阿
耨多羅三耶三菩須菩提語弥勒菩
薩當作護諸佛所破壞衆惡而斷愛
欲等行如一降伏魔事棄捐重擔即
自從所有勤苦悉為以盡其知以脫
心即從計從阿僧祇剎土諸般泥曰
者於其中所作功德福於諸聲聞中
復作功德都計之合之勸助為尊種
種德中无過勸助其勸助者能為勸
助勸助以持作阿耨多羅三耶三菩
何所是菩薩摩訶薩想不還所信不
悔還正使菩薩摩訶薩持心作阿耨
多羅三耶三菩其心無所想者是菩
薩摩訶薩心得阿耨多羅三耶三菩
正使心念自了知是為想悔還心悔
還所信悔還正使心念復知是心則
是作是為想悔還信悔還正使菩薩
摩訶薩持心了知當作是覺知盡无
所有知盡者當知何心有所作當了
知心何所心法於法有所作如法者
為隨法已於作真為是作即非邪作
是菩薩摩訶薩所作若有菩薩摩訶
薩於過去當來今現在佛所作功德

若諸聲聞下至凡人所作功德若菩
生聞法及諸天諸閱叉乾多羅阿須
倫迦留羅真陁羅摩睺勒諸人若非
人聞法者發心所作功德及初學菩
薩道者都計之合之積累為上其勸
助者能為勸助是以極尊種種德中
无過勸助是以勸助所當勸助能為
勸助福用作阿耨多羅三耶三菩正
使復如是為盡法於法无所生無所
滅无所處法無所生法得作阿耨多
羅三耶三菩是法不了法有反用作
阿耨多羅三耶三菩故是為无想不
悔還心亦不悔還所信不悔還作是
無所求衆所不逮是為阿耨多羅三
耶三菩所作着有菩薩摩訶薩不諦
曉了知作福德者所以者何於身恍
忽於勸助福亦復恍忽菩薩了知恍
忽无所有是故菩薩摩訶薩般若波
羅蜜若於諸般泥洹佛所而作功德
持是功德欲作所求其知自然能為
阿耨多羅三耶三菩諸佛天中天所
着不着想過去以滅亦无有想而不
作想其作想者為非德菩薩摩訶薩

當學漚和拘舍羅未得般若波羅蜜
者不得入已得般若波羅蜜乃得入
勿為身作識用之有滅以是故无有
身身有德之人有想便㝵反欲苦住
怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩不學作
是德持勸助何以故用不正故視般
泥日佛而反有想以故為㝵所作功
德為不及逮反欲苦住其不作想者
是怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛之德
其作想者譬若雜毒何以故設美飯
以毒著中色大甚好而香无不喜者
不知飯中有毒愚闇之人食之歡喜
飽滿食欲消時久久不便身不知德
行者甚之為難不曉將護不曉中事
不能解知作是行德者為如雜毒之
食語善男子過去當來今現在佛持
戒身三昧身智慧身以脫身脫慧所
見身及於聲聞中所作功德佛天中
天所說若復辟支佛所而作功德都
勸助之勸助以持是福德作阿耨多
羅三耶三菩持所作為想用是散辟
若雜毒菩薩摩訶薩當作是學何所
過去當來今現在佛功德當云何勸

助作福成得阿耨多羅三耶三菩是
菩薩隨怛薩阿竭教者是即為作智
佛功德所生自然及其想法所有持
是福作勸助因其勸助自致得阿耨
多羅三耶三菩菩薩摩訶薩作是施
者無過終不離怛薩阿竭阿羅訶三
耶三佛佛所語皆至誠復次菩薩摩
訶薩當作是施如淨戒如三昧如智
慧如以脫如脫慧所見身无欲界無
色界无無色界亦无過去當來今現
在亦無所有无所有施亦復無所有
其作是施為以如法法亦无所有作
施者為成所施无有毒其作異施者
為作反施是菩薩摩訶薩所施以如
法者佛天中天所知是即為施得作
阿耨多羅三耶三菩佛言善哉善哉
須菩提所作為如佛是即為菩薩摩
訶薩所施三千大千國土人悉念慈
哀等護心无過菩薩摩訶薩上頭所
施是即為極尊復次須菩提三千大
千國土人悉作阿耨多羅三耶三菩
使如恒邊沙佛剎人皆供養是菩薩
震越衣被飯食牀臥具病瘦醫藥如

恒邊沙劫供養隨所憙樂作是布施
云何須菩提其福寧多不須菩提言
甚多甚多天中天佛言勸助功德福
過其上不可計須菩提白佛言代勸
功德福者如恒邊沙佛土不能悉受
佛言善哉善哉須菩提若有菩薩持
般若波羅蜜者所作施為過其本所
施上以無能過勸助所施上百倍千
倍万倍億倍巨億倍尒時四天王天
上二万天人悉以頭面著佛足皆白
佛言極大施天中天菩薩摩訶薩漚
和拘舍羅乃作是施其功德甚大尊
何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅
蜜於中勸助故忉利天上諸天人持
天華名香擣香雜香澤香燒香天繒
華蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供
養已皆白佛言極大施天中天菩薩
摩訶薩漚和拘舍羅乃作是施極大
施之功德何以故是菩薩摩訶薩學
般若波羅蜜於中勸助故鹽天上諸
天人持天華名香擣香雜香澤香燒
香天繒華蓋幢幡伎樂持用供養娛
樂佛供養已皆白佛言極大施天中

天菩薩摩訶薩漚和拘舍羅乃作是
施極大德之功德何以故是菩薩摩
訶薩學般若波羅蜜於中勸助故兜
率天上諸天人以天華名香擣香雜
香澤香燒香天繒華蓋幢幡伎樂持
用供養娛樂佛供養已皆作是言極
大施天中天菩薩摩訶薩漚和拘舍
羅乃作是施極大德之功德何以故
是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜於中
勸助故尼摩羅提天上諸天人持天
華名香擣香雜香澤香燒香天繒華
蓋幢幡伎樂持用供養娛樂佛供養
已皆白佛言極大施天中天菩薩摩
訶薩漚和拘舍羅乃作是施極大尊
之功德何以故是菩薩摩訶薩學般
若波羅蜜於中勸助故波羅尼蜜和
耶拔致天上諸天人持天華名香擣
香雜香澤香燒香天繒綵華蓋幢幡
伎樂持用供養娛樂佛供養已皆白
佛言極大施天中天菩薩摩訶薩漚
和拘舍羅乃作是施極大尊之功德
何以故是菩薩摩訶薩學般若波羅
蜜於中勸助故梵天梵迦夷天梵福

樓天梵波利產天盧天波利陁天盧
波摩鄉天阿陂論天首訶天波利首
訶天阿波摩首天首訶迦天比伊潘
羅天阿比耶天須陁施天尼天乃至
阿迦膩吒天等諸天人悉以頭面著
佛足皆言甚善天中天菩薩摩訶薩
學般若波羅蜜極為大施之功德何
以故是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
於中勸助故佛語首陁衛諸天人置
三千大千國土中菩薩摩訶薩及恒
邊沙佛刹人悉作阿耨多羅三耶三
菩復有恒邊沙佛刹人都共供養是
輩菩薩摩訶薩震越衣服飯食去来
卧具病瘦醫藥供養如恒邊沙劫隨
所樂憙作是施與若復過是者不及
菩薩摩訶薩勸助之施為過去當来
今現在佛淨戒身三昧身智慧身以
脫身脫慧所見身及諸聲聞身其中
者所作功德都共計之合之不及勸
助若勸助者以是極尊无能過者作
是勸助以持作阿耨多羅三耶三菩
須菩提白佛言屬天中天所說都共
計之合之極尊無過勸助悉代勸助

勸助已菩薩摩訶薩從是中得何等
法佛語須菩提道德之人當知過去
當来今現在法無所取亦无所捨亦
無所知亦无所得其法者為無所生
法亦无所滅法者亦無從生法亦
無所從滅於法中了无有生者法亦
无所從有而滅是者法之所法我代
勸助之是為勸助作是施者疾得作
阿耨多羅三耶三菩是故須菩提菩
薩摩訶薩勸助為尊復次須菩提菩
薩摩訶薩於過去當来今現在佛所
代作布施者勸助代持戒忍辱精進
一心智慧而勸助之代以脫者勸助
之代脫慧所見身勸助之作是代勸
助其脫者是為布施其脫者是為忍
辱其脫者是為精進其脫者是為一
心其脫者是為智慧其脫者是為脫
慧其脫者是為脫慧所見身其脫者
是為以脫其脫者代其勸助其脫者
是為法是故當来未有如其脫者令
阿僧祇剎土諸佛天中天現在者其
脫者是即諸佛弟子其脫者以過去
諸佛弟子其脫者今現在諸佛弟子

於是法中無縛无著無脫如是法者
持作阿耨多羅三耶三菩所施為從
中無有能過者无有能壞者是者須
菩提菩薩摩訶薩勸助之為尊如恒
邊沙佛剎中菩薩悉壽如恒邊沙劫
恒邊沙佛剎人都悉供養諸菩薩摩
訶薩震越衣服飲食牀卧具病瘦醫
藥乃至恒邊沙劫須菩提皆持戒忍
辱於精進而不懈於禪悉得三昧百
倍千倍万倍若干巨億万倍不如勸
助功德福冣尊出其上

摩訶般若波羅蜜地獄品第五

舍利弗白佛言般若波羅蜜者多所
成天中天因般若波羅蜜无不得字
者天中天般若波羅蜜為極照明天
中天般若波羅蜜為去冥天中天般
若波羅蜜者无所著天中天般若波
羅蜜為極尊天中天無目者般若波
羅蜜為作眼天中天其迷惑者般若
波羅蜜悉授道路天中天薩芸若者
即般若波羅蜜是天中天般若波羅
蜜者是菩薩摩訶薩母天中天无所
生无所滅即般若波羅蜜是天中天

具足三合十二法輪為轉是般若波
羅蜜天中天般若波羅蜜其困苦者
悉安隱之天中天般若波羅蜜於生
死作護天中天般若波羅蜜於一切
法悉皆自然菩薩摩訶薩當云何於
般若波羅蜜中住天中天佛語舍利
弗世多羅者因般若波羅蜜住其敬
佛者當自歸般若波羅蜜釋提桓因
心念尊者舍利弗何因發是問即時
釋提桓因謂舍利弗何因尊者乃作
是問舍利弗謂釋提桓因拘翼般若
波羅蜜者是菩薩護因其勸助功德
福持作薩芸若過菩薩之所作為若
布施持戒忍辱精進禪上譬若如人
從生而盲若百人若千人若万人若
千万人无有前導欲有所至若欲入
城者不知當如行如是拘翼五波羅
蜜者亦如盲無所見離般若波羅蜜
者如是欲入薩芸若中不知當如行
般若波羅蜜即五波羅蜜之護悉與
眼目般若波羅蜜者是護令五波羅
蜜各得名字舍利弗白佛當云何守
入般若波羅蜜中佛語舍利弗色若

不見所入痛痒思想生死識亦不見
所入視五陰亦不見所入是為守般
若波羅蜜如是者天中天以為守般
若波羅蜜作是守者為逮何法佛語
舍利弗無所守是為逮法守為般若
波羅蜜釋提桓因白佛言般若波羅
蜜不逮薩芸若者亦不能得逮亦不
逮守於生死亦无所逮當云何逮天
中天佛言無所逮故能為逮釋提桓
因言少有及者天中天如般若波羅
蜜於諸法諸法无生無所滅當何所
住無有住須菩提白佛言菩薩或時
作是念便離般若波羅蜜佛語須菩
提儻有所因便念般若波羅蜜知般
若波羅蜜空无所有無近无遠是故
為菩薩摩訶薩般若波羅蜜須菩提
白佛言般若波羅蜜者為信何法佛
語須菩提信般若波羅蜜者為不信
色亦不信痛痒思想生死識有不信
須陁洹道不信斯陁含阿那含阿羅
漢辟支佛道須菩提白佛言摩訶薩波
羅蜜者天中天即般若波羅蜜是佛
謂須菩提云何知摩訶薩波羅蜜因

摩訶般若鈔經第三卷 第十四張 河 字

般若波羅蜜是須菩提於色无大無
小不以色為證亦不為色作證痛痒
思想生死識亦无大无小於識不以
為證亦不為識作證便於恒薩阿竭
阿羅訶三耶三佛致十種力即不復
為弱薩芸若無廣无狭何以故無廣
无狭薩芸若知於般若波羅蜜无所
行所以者何般若波羅蜜无所有若
人若於中有所求謂有所有是則為
大非何以故人無所生般若波羅蜜
與人俱皆自然人恍忽故般若波羅
蜜俱不可計人亦不壞般若波羅蜜
亦如是人如般若波羅蜜者便得成
至阿惟三佛人亦有力故恒薩阿竭
現而有力舍利弗白佛言般若波羅
蜜甚深甚深天中天若有菩薩摩訶
薩信般若波羅蜜者不說其中短亦
不狐疑其人從何所來生是間為行
菩薩道已来幾聞解般若波羅蜜事
隨教入中者佛語舍利弗從他方佛
剎来生是間是菩薩摩訶薩於他方
供養佛已從受決聞般若波羅蜜故
以是復聞般若波羅蜜自念言我如

見佛無異須菩提白佛言般若波羅
蜜可得見聞不佛言不可得見須菩
提白佛言是菩薩隨深般若波羅蜜
者行已来為幾聞佛語須菩提是非
一輩學各各有以供養若干百佛若
干千佛悉見已於其所皆行清淨戒
已若有於衆中聞般若波羅蜜棄捨
去為不敬菩薩摩訶薩法佛說深般
若波羅蜜其人棄捨去不欲聞之何
以故是人前世時聞般若波羅蜜用
棄捨去故亦不以身心是皆无知之
人所致用是罪故若聞深般若波羅
蜜復止人不令說之止般若波羅蜜
者為止薩芸若其止薩芸若者為止
過去當来今現在佛用是斷法罪故
死入大泥犁中若干百千歲若干億
万歲當受若干泥犁毒痛甚不可言
其中壽盡轉生他方摩訶泥犁中其
壽復盡展轉到他方摩訶泥犁中生
舍利弗白佛言其罪為墮五逆惡佛
謂舍利弗其罪雖喻不可引譬若諷
誦讀深般若波羅蜜時其心疑於法
者亦不肯學念是言非怛薩阿竭所

說止他人言莫得學是爲以自壞復
壞他人自飲毒已復飲他人毒是輩
人爲以自亡失復失亡他人自不曉
知深般若波羅蜜轉復壞他人是曹
人者不當見之舍利弗不當與共坐
起言語飲食何以故是曹之人誹謗
法者自在冥中復持他人著冥中其
人自毒終身無異斷法之人所語有
信者用其言者其人所受罪俱等无
有異所以者何用誹謗佛語故誹謗
般若波羅蜜者爲悉誹謗諸法已舍
利弗白佛言願聞誹謗法者受形何
等像類許不知其身大如佛謂舍利
弗是誹謗法人儻聞是事其人沸血
便從面孔出或恐便死因是被大痛
其人聞之心便愁毒而消盡譬若斷
華著日中即爲萎枯舍利弗言願
爲人故當說之令知其身受形云何
當爲後世人作大明其有聞者畏懼
當自念我不可誹謗斷法如彼人佛
語舍利弗是爲亦人之大明以所因
罪受其身甚大醜惡極勤苦臭處識
不可說其苦痛甚大而久劇是善男

子善女人聞是語自足以不敢復誹
謗須菩提白佛言善男子善女人聞
是人但坐口所言乃致是罪佛語須
菩提是愚癡之人於我法中作沙門
反誹謗般若波羅蜜言非道止般若
波羅蜜為者止佛菩薩以止佛菩薩
者為斷過去當来現在佛薩芸若已
斷薩芸若者為斷法以斷法者為斷
比丘僧以斷比丘僧者為受不可計
阿僧祇之罪須菩提白佛言若有斷
般若波羅蜜者天中天為幾事佛語
須菩提以為魔所中是善男子是善
女人不信不樂用是二事故能斷深
般若波羅蜜復次須菩提斷般若波
羅蜜者復有四事何謂四事隨惡師
所言不隨順學不承至法主行誹謗
索人短自貢高是為四事須菩提白
佛言少有信般若波羅蜜者天中天
不曉了是法故佛語須菩提如是如
是少有信般若波羅蜜者不曉法故
須菩提言云何深般若波羅蜜少有
信者佛語須菩提色無著无縛無解
何以故色之自然為色痛痒思想生

死識無著无縛無脫何以故識之自
然為識過去色无著無縛无脫何以
故過去色之自然故當来色無著无
縛無脫何以故當来色之自然色故
今現在色無著无縛無脫何以故色
之自然色故過去痛痒思想生死識
無著无縛無脫何以故過去色之自
然故當来識无著無縛无脫何以故
當来識之自然故今現在識无著無
縛无脫何以故識之自然故用是故須
菩提般若波羅蜜甚深少有信者

摩訶般若波羅蜜清淨品第六

須菩提白佛言般若波羅蜜少有曉
者將不狎習故佛語須菩提如是如
是般若波羅蜜少有曉者用是不狎
習之所致何以故須菩提色清淨道
亦清淨故言色清淨道亦清淨痛痒
思想生死識亦清淨故言道亦清淨
是故識亦清淨復次須菩提色清淨
薩芸若亦清淨色亦清淨是故色清
淨薩芸若亦清淨等無異今不斷前
前不斷後故无壞以是故前為不斷
舍利弗白佛言清淨者天中天為甚

深佛言甚清淨舍利弗言清淨為極

明天中天佛言甚清淨舍利弗言清
淨無有垢天中天佛言甚清淨舍利
弗言清淨无瑕穢天中天佛言甚清
淨舍利弗言清淨無所有天中天佛
言甚清淨舍利弗言於欲无所欲清
淨天中天佛言甚清淨舍利弗言於
色而无色清淨天中天佛言甚清淨
舍利弗言無所生為色甚清淨天中
天佛言甚清淨舍利弗言於有智而
無智甚清淨天中天佛言甚清淨舍
利弗言於智者而無智者甚清淨天
中天佛言甚清淨舍利弗言於色而
有智无有者甚清淨天中天佛言甚
清淨舍利弗言於痛痒思想生死識
而無有智无有智者甚清淨天中天
佛言甚清淨舍利弗言般若波羅蜜
甚亦清淨天中天薩芸若者不增不
減天中天佛言甚清淨舍利弗言般
若波羅蜜甚清淨於諸法無所取天
中天佛言甚清淨須菩提白佛言我
者清淨色亦清淨天中天佛言本清
淨須菩提言故曰我清淨痛痒思想

生死識亦清淨天中天佛言本清淨
須菩提言我清淨道亦清淨天中天
佛言本清淨須菩提言我者清淨薩
芸若亦清淨天中天佛言本清淨須
菩提言我者清淨無端緒天中天佛
言本清淨須菩提言我者清淨无有
邊色亦清淨無邊天中天佛言本清
淨須菩提言我者无有邊痛痒思想
生死識亦无有邊天中天佛言本清
淨須菩提言曉知清淨者即菩薩摩
訶薩般若波羅蜜是佛言本清淨須
菩提言般若波羅蜜者亦不在彼亦
不在是亦不離是亦不在中間天中
天佛言本清淨須菩提白佛言菩薩
摩訶薩知是者為行般若波羅蜜有
想者便離般若波羅蜜遠已佛言善
哉善哉須菩提有字者便有想以想
故者須菩提白佛言難及波羅蜜天
中天安隱決於著舍利弗言問須菩
提何所為著者須菩提言知色空者是
曰為著知痛痒思想生死識空是曰
為著於過去法知過去法是曰為著
於當来法知當来法是曰為著於現

在法知現在法是曰為著知法者為
得大功德發意菩薩是即為著釋提
桓因問須菩提何謂為著須菩提心
知拘翼持是知心施與作阿耨多羅
三耶三菩心者本清淨能可有所作
善男子善女人其菩薩者勸人教人
為阿耨多羅三藐三菩為說正法自
於身無所失於佛種有所造是善男
子善女人以離諸著為棄本際佛言
善哉善哉須菩提令菩薩摩訶薩知
本際為覺著事復次須菩提有著甚
深微妙我今說之諦聽諦聽上中下
言悉善須菩提白佛言願樂欲聞佛
言若善男子善女人於怛薩阿竭阿
羅訶三耶三佛念欲作想隨所想是
故為著過去當来今現在佛天中天
於无餘法代勸助之是為勸助阿耨
多羅三耶三菩於法者而无法故曰
無過去當来今現在以是不可有所
作亦不可有想亦不可作因緣有不
可見聞不可知須菩提白佛言其本
甚深清淨天中天佛言本清淨須菩
提言今自歸般若波羅蜜佛言法无

作者故得成阿惟三佛須菩提言諸
法寶無作阿惟三佛者佛語須菩提
无有兩法用之本淨故曰為一其淨
者於一切亦无作者佛語須菩提是
以離諸者為棄本際須菩提白佛言
般若波羅蜜者難了天中天佛言如
是無有得阿惟三佛者須菩提言般
若波羅蜜不可計天中天佛言如是
須菩提非心之所知須菩提言為无
有作者天中天佛言無有作者故無
所著須菩提白佛言菩薩當云何行
般若波羅蜜佛言不想痛痒思想生
死識行為行般若波羅蜜色不滿色
為行般若波羅蜜色不滿為非色行
為行般若波羅蜜痛痒思想生死識
不滿為行般若波羅蜜須菩提白佛
言難及天中天於著无所著是實為
不著佛言不著色者為行般若波羅
蜜不著痛痒思想生死識行為行般
若波羅蜜是為菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜於色為不著於痛痒思想生
死識為不著於須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢辟支佛道亦不著所以者

何以過諸著故復出薩芸若中是為般若波羅蜜須菩提白佛言所說法甚深難逮天中天若所說不增不說者亦不減佛言如是如是須菩提辟若恒薩阿竭盡壽稱譽空空亦不增若不稱譽空亦不減辟如稱譽幻人者亦不增不稱譽者亦不減聞善亦不喜聞惡不憂如是須菩提於法各各諷誦學之法亦不增不減須菩提白佛菩薩摩訶薩甚憮苦行般若波羅蜜者有守般若波羅蜜者不懈不恐不怖不動不還以何故守般若波羅蜜者為守空故一切皆當為菩薩摩訶薩作礼用被僧那大鎧故與空共戰為一切人故著僧那為一切人故而舉空是菩薩摩訶薩為極大勇猛天中天用空法故自致阿耨多羅三耶三菩得成阿惟三佛有異比丘心念之當自歸般若波羅蜜為無所生法亦為无所滅法釋提桓因語須菩提菩薩隨般若波羅蜜教者為隨何教須菩提言為隨空教釋提桓因言何所隨空教者須菩提言其欲寂

靜者是菩薩摩訶薩為知般若波羅
蜜釋提桓因白佛言其受般若波羅
蜜者天中天當護幾何間須菩提謂
釋提桓因云何拘翼能見法當所護
者不而言欲護之釋提桓因言不須
菩提言隨般若波羅蜜教作者是為
以得護若人若非人終不得其便須
菩提言若菩薩摩訶薩護空者為隨
般若波羅蜜行已云何拘翼能可護
響不釋提桓因言不能須菩提言如
是拘翼菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
者其法亦如響以知是者亦復无想
以無想念為行般若波羅蜜用佛威
神三千大千國土諸四天王諸釋梵
及諸尊天一切皆来到佛所前為佛
作礼遶竟三匝各住一面諸天天王
釋梵悉承佛威神念諸千佛皆字釋
迦文其比丘者皆字須菩提問般若
波羅蜜者皆如釋提桓因

摩訶般若鈔經卷第三